十誦律卷第四十八 第八誦之一 存

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

增一法之一

佛婆伽婆住舍婆提長老優波離問
佛若男子作女人威儀女人相女人
服作女人形制已如男子法受戒得
戒不佛言得戒衆僧得罪又問若女
人作男子威儀男子相男子服作男
子形制已如女人法受戒得戒不佛
言得戒衆僧得罪
又問若未度出家便與受具戒得戒
不佛言得戒衆僧得罪尒時六群比
丘誘他弟子與法與食諸上座呵責
言云何得教化弟子如法六群比丘
便誘將去與法與食諸比丘不知云
何以是事白佛佛言從今不得誘他
弟子與法與食若誘者得突吉羅
又問若比丘不欲反戒便語他言汝
與我作和上為受和上即反戒耶佛言
不也是戲語耳佛知故問阿難小兒能
食上驅烏不荅言能世尊佛言從今
聽沙弥能驅烏乃至七歲得作沙弥

尒時瓶沙王以六歲一閏諸比丘不知云何以是事白佛佛言應隨王法時王瓶沙一歲作六月小諸比丘不知云何以是事白佛佛言應隨王法春初月大二月小三月大四月小夏初月大二月小三月大四月小冬初月大二月小三月大四月小又問若非比丘住處說戒是說戒不佛言若比丘尼說戒者是說戒

又問得戒沙弥說戒是說戒不佛言不名說戒得聽說戒受歲不得足數說戒受歲及餘羯磨頗有比丘在地與空中清淨不佛言不得在空中與地清淨不佛言不得二俱在空中得與清淨不佛言不得界內得與界外清淨不佛言不得界外得與界內清淨不佛言不得合界者得共界內者得又問在地者得與空中清淨說戒不佛言不得空中得與地清淨說戒不佛言不得又問二俱在空中得與清淨說戒不佛言不得界內得與界外清淨說戒不佛言不得界外得與界內清淨說戒不佛言不得若合界

者得共在界內者得又問在地得與
空中欲不佛言不得空中得與地欲不
不佛言不得二俱在空中得與欲不
佛言不得界內得與界外欲不佛言
不得界外得與界內欲不佛言不得
合界者得共在界內者得又問在地
得與空中欲羯磨不佛言不得空中
得與在地欲羯磨不佛言不得二俱
在空中得與欲羯磨不佛言不得界
內得與界外欲羯磨不佛言不得界
外得與界內欲羯磨不佛言不得合
界者得共在界內者得又問在地得
與空中欲不佛言不得在空中得與地
欲不佛言不得二俱在空中得與欲
不佛言不得界內得與界外欲不佛
言不得界外得與界內欲不佛言不
得合界者得共在界內者得又問在
地得與空中欲結界不佛言不得空
中得與地欲結界不佛言不得二俱
在空中得與欲結界不佛言不得界
內得與界外欲結界不佛言不得界
外得與界內欲結界不佛言不得合
界者得共在界內者得又問若不捨先

界得廣界狹界不佛言不得又問得
生結界不佛言周匝說內相外相者
得又問頗有結界不隨羯磨捨耶佛
言有若牆壍內又問比丘在樹上得
結界不佛言若羯磨時衆數滿者得
又問若僧破得結界不佛言如法
者結界得又問過去佛法幾時住
世佛言隨清淨比丘不壞法說戒時
名法住世又問未來佛法幾時住世
佛言隨清淨比丘不壞法說戒時名
法住世又問今世尊法幾時住世佛
言隨清淨比丘不壞法說戒時名法
住世又問若比丘聚落中初作僧坊
齊幾許作界佛言隨聚落隨聚落界
齊行來處又問若比丘阿練若住處
初作僧坊齊幾許作界佛言面各一
拘盧舍一拘盧舍此內諸比丘皆共
一處布薩作羯磨不得別衆說戒作
羯磨別作者得罪又問法滅時結界
名結界不佛言不名結界法滅時一
切結界一切受戒一切戒一切羯磨
皆滅又問若作羯磨比丘死餘比丘
不知界相得捨界不佛言得捨又問

比丘山上作僧坊山下十拘盧舍得
安居不佛言得又問何處與安居物
佛言安居處應與又問比丘山下作僧
坊山上十拘盧舍得安居不佛言得
何處應與安居物佛言隨安居處與
又問僧破作二分若一分中有比丘
出界至地了時是名破安居失衣得
自違言罪不佛言不破安居不失衣
但得自違言罪又問何處受七日法
佛言界內受從誰受佛言從五衆受
比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥
尼又問心念得受七日法不佛言不得
除五種人所謂阿練兒獨住人遠行
人長病人飢餓時親里邊住人又問
有外道親里遣使喚比丘大德來令
祠摩醯首羅天揵陁天摩尼跋陁天
得破安居去不佛言得去為彼清淨
故又問若比丘誦阿含不通利欲更
誦利欲問欲更從他受得破安居去
不佛言得又問若未得者求得未
解者求解未證者求證故得破安居
去不佛言得去
比丘白佛用何皮作革屣如先說又

問云何名坐皮上佛言身著者名為
坐又問云何名為卧皮上佛言脅著
者名為卧云何名著佛言從足至齊
是名為著又問師子皮肉血筋得食
不佛言一切不得噉食又問黑鹿皮
肉血筋得食不佛言除皮餘者得食
又問佛先說不得食生肉血若病餘
藥不能治者得食不佛言得食若餘
藥能治差者不得食食者得偷蘭遮
有比丘病痔往語耆域言治我此病
耆域言應刀割比丘言佛不聽刀割
是事白佛佛言以指爪搯搯時不能
斷佛言用篳竹籖竹割割又不能斷
是事白佛佛言應屏處刀割
瓶沙王死時諸比丘手相謂言瓶沙
王死我等將不內宿耶佛言比丘
汝謂瓶沙王死故內宿耶阿闍世
王代處故不名內宿有比丘為沙
彌淨人擔食共道行食時淨人持食
與比丘比丘不食將非殘宿食耶諸
比丘不知云何是事白佛佛言為他
擔者無犯又問不割截衣得受持不
佛言得受又問得著入聚落不佛言

不得云何應割截佛言長五肘廣三
肘有衣不滿五肘佛言聽畜三種衣
上中下上者長五肘廣三肘下者長
四肘廣二肘半卌二中間名為中以
細軟涅洹僧故破佛言應 作俱修羅
者有軟體比丘揩膊傷破是事白佛
佛言下開五寸許又問比丘應受俱
修羅不佛言不應受得壞所受衣作
俱修羅

憍薩羅國有人施僧衣諸比丘不知
云何分是事白佛佛言分作四分三
分與比丘一分與沙弥憍薩羅國有
一比丘死不知云何分衣鉢是事白
佛佛言分作四分三分與比丘一分
與沙弥

新作祇桓竟多有比丘集千二百五
十人諸居士見大衆集施比丘僧衣
諸比丘不受佛未聽我等受僧施衣
是事白佛佛言得受施僧衣有人施
比丘尼僧衣諸比丘尼不受佛未聽
我等受比丘尼僧施衣是事白佛佛
言聽受比丘尼僧施衣有人施二部
僧衣是二部僧不受佛未聽我等受

十誦律卷第廿八 第八張 存 主

二部僧衣是事白佛佛言聽受二部
僧衣不知云何分是事白佛佛言作
四分二分與比丘比丘尼一分與式
叉摩尼沙彌沙彌尼
有居士見大衆集施比丘僧衣居士
念一比丘與我等唱說者善諸比丘
以是事白佛佛言聽唱唱者在地不
得遠聞佛言聽在塼上塼上亦不得
遠聞佛言應在高處令遠處得見亦
聞有諸居士見大衆集施衣作是念
聽我安衣架上入僧者善以是事白
佛佛言聽有居士見大衆集施僧衣
作是念聽一人讚歎僧者善以是事
白佛佛言聽讚歎讚歎僧者作是言
僧持戒具足念具足三昧具足智慧
具足解脫具足解脫知見具足學無學
俱解脫向果得果是中有未得道者
疑不受分我非學無學非俱解脫非
向果得果故不應受分以是事白佛
佛言應受若持戒與僧和合求解脫
離生死向泥洹不求後生行三業坐
禪誦經佐助衆事如是行者得清淨
受分尒時世尊與五百阿羅漢入首

波城到長者蛆毗捷孳舍受食已至
阿耨達池上食鹿子母聞今日世尊
與五百阿羅漢入首波城詣長者蛆
毗捷孳舍受食已到阿耨達池上食
聞已生信淨心往到佛所頭面礼足
在一面坐已白佛言世尊今日與五
百阿羅漢入首波城詣長者蛆毗捷
孳舍受食已至阿耨達池上食世尊
我今請佛及別請五百阿羅漢明日
食佛默然受知佛默然受已頭面作
礼右遶而去到舍竟夜辦種種多美
飲食晨朝敷坐處阿難與佛迎食分
時鹿子母先喚阿難入舍已開門往
白時到飲食已辦佛自知時時五百
阿羅漢各以神力從窓孔入者或從
空中下者或從地出者有座上出者
鹿子母見僧坐已開門自手行食時
阿難先白食已送佛食分往到佛所
行水授食佛食已行澡水攝鉢攝鉢
已阿難白佛言世尊今日鹿子母別
請五百阿羅漢食佛知故問阿難僧
中請一比丘不答言無佛言是鹿子
母無知不善不僧中請一人佛語阿

難陀子母若僧中請一人者因是後
身得大功德得大果報得大利益一
切遠近遍聞佛語僧中請一人得大
福勝別請五百阿羅漢
有信婆羅門居士與僧作小食中食
怛鉢那作是念佛聽請一人讃歎僧者
善是事白佛佛言聽讃歎讃歎者作
是言持戒具足念具足三昧具足智
慧具足解脫具足度知見具足學無
學具足俱解脫向果得果是中有未
得道者心疑不受我非學非無學非
俱解脫非向果得果故不食是事白
佛佛言聽食若持戒與僧和合求解
脫離生死向涅槃不求後生行三業
坐禪誦經佐助衆事如是行者得清
淨受食
又問若僧受迦絺那衣時有比丘在
中不名受耶佛言有如雜誦中說頗
有比丘受迦絺那衣時不在中得名受
耶佛言有如雜誦中說頗有比丘捨
迦絺那衣時在中不名捨耶佛言有如
雜誦中說頗有比丘不捨迦絺那衣
得名捨耶佛言有如雜誦中說

又問得戒沙弥得遮他不佛言不得

又問得受囑受遮他不佛言不得

又問得遮羯磨不佛言不得又問白衣得遮不佛言不得又問沙弥得遮不佛言不得又問非比丘外道不見擯不作擯惡邪不除擯不共住種種不共住自言犯重罪本白衣汙比丘尼不能男越濟人煞父母煞阿羅漢破僧惡心出佛身血如是等人得遮不佛言不得

又問若在地空中空中在地二俱在空中界內界外界外界內不到僧中不白衆僧破戒人心念欲遮得遮不佛言不得又問得戒沙弥得說羯磨不佛言不得如先說先犯重罪人賊詐作比丘本白衣時破戒人若先言我破戒後作羯磨得名羯磨不佛言不得若先作羯磨後言我破戒得名羯磨不佛言得

又問頗有受戒時作羯磨受戒已捨羯磨耶佛言有捨何羯磨答言大戒羯磨是頗有受戒人作羯磨未受大戒人捨耶佛言有云何有答言我是白

衆即捨一切羯磨頗有擯比丘心悔
下意界外與捨擯得捨不佛言得捨
諸比丘得罪
又問犯何罪與苦切羯磨佛言鬪諍
又問犯何罪作依止羯磨佛言數數
犯戒又問犯何罪作驅出羯磨佛言
汙他家又問犯何罪作下意羯磨佛
言罵白衣又問若比丘罵比丘得作
下意羯磨不佛言得作若罵比丘尼
式叉摩尼沙弥沙弥尼得作下意羯
磨不佛言得作若比丘尼罵比丘尼
得作下意羯磨不佛言得作若罵式
叉摩尼沙弥沙弥尼比丘得作下意
羯磨不佛言得作若式叉摩尼罵
式叉摩尼得作下意羯磨不佛言得
作若罵沙弥沙弥尼比丘比丘尼得
作下意羯磨不佛言得作若沙弥罵
沙弥得作下意羯磨不佛言得作若罵
沙弥沙弥尼比丘比丘尼式叉摩尼得
作下意羯磨不佛言得作若沙弥罵
罵沙弥尼得作下意羯磨不佛言得
作若罵比丘比丘尼式叉摩尼沙弥
得作下意羯磨不佛言得作又問沙

十誦律卷第五十八 第十三張 存

弥自言作婬與滅擯不佛言與滅擯

又問頗有比丘滅五歲盡形不依止

他不得罪耶佛言有若比丘未滿五

歲便死若盡形和上邊住

又問頗有比丘犯僧伽婆尸沙不相

似罪犯故出精一夜覆藏犯故觸女

身二夜覆藏犯惡口三夜覆藏犯

讚歎以身供養四夜覆藏犯媒嫁五

夜覆藏五夜別住六夜摩那埵得與

出罪羯磨不佛言得又問如佛所說

犯相似罪不相似罪云何名相似佛

言波羅夷波羅夷相似僧伽婆尸沙

僧伽婆尸沙相似波夜提波夜提相

似波羅提提舍尼波羅提提舍尼相

似突吉羅突吉羅相似是名犯相似

云何不相似波羅夷與僧伽婆尸沙

波夜提波羅提提舍尼突吉羅不相

似僧伽婆尸沙與波夜提波羅提提

舍尼突吉羅波羅夷不相似波夜提

與波羅提提舍尼突吉羅波羅夷僧

伽婆尸沙不相似波羅提提舍尼與

突吉羅波羅夷僧伽婆尸沙波夜提

不相似突吉羅與波羅夷僧伽婆尸

沙波夜提波羅提提舍尼不相似
又問如佛說有犯可量犯不可量云
何可量犯佛言可得說數云何不可
量犯佛言不可說數又問如佛說犯
覆藏犯不覆藏云何犯覆藏佛言須
臾須不發露云何名不覆藏須臾須
不覆藏佛語優波離有一種犯性各
各異波羅夷性各各異僧伽婆尸沙
性各各異波夜提性各各異波羅提
提舍尼性各各異突吉羅性各各異
諸比丘與他別住已遣使掃餘房
舍處處出入多有人見佛言與他別
住已應使掃住處房內不得遣使掃
餘房舍時在屏處住客比丘来不見
佛言不應在屏處住客比丘来時應
見介時自喚客比丘喚已擾亂佛言
不得喚他但語令知有客比丘去使
走逐佛言如常行法不應走逐時逐
出界佛言不應出界若前人出界自
齊界住從今語汝等別住法應掃灑
佛塔塗地布薩處亦應掃灑塗地食
處亦應掃灑塗地次第敷牀坐應辦
洗脚水淨水瓶常用水瓶盛滿水應

語答比丘令知應拭冨羅拭脚一切別
住法應作不應屏處住不應現處住又
問得別住已得與他作別住摩郍埵
本日治出罪不佛言不得又問得戒
沙弥得與他作別住摩郍埵本日治
出罪不佛言不得又問得就別住人
邊行別住不佛言不得又問得就得
戒沙弥行別住摩郍埵不佛言不得
又問得與別住人欲清淨受歲出罪
不佛言不得又問得與得戒沙弥清
淨欲受歲出罪不佛言不得又問得
受別住人清淨欲受歲出罪不佛言
不得又問得受得戒沙弥清淨欲受
歲出罪不佛言是大比丘故得受又
問用何物作户細佛言以銅鐵木羊
毛芻摩劫貝龍鬚麻婆婆草皮等作
又問用何物作絛佛言以羊毛芻麻劫
貝龍鬚麻婆婆草皮等作又問用何
物作禪帶佛言用羊毛芻摩劫貝龍
鬚麻婆婆草皮等作又問用何物作
雀目佛言用木竹作尒時跋沙王請
佛及僧百歲供養所供給人少信作
食不如法諸比丘求食時惱亂多人

見是王信心清淨問諸比丘惱亂耶
答言惱亂王言我亦知大德惱亂我
嘗供給田宅具足隨意諸比丘言佛
未聽我等受田宅是事白佛佛言聽
受又居士祇洹中作房舍已供養衣
食卧具醫藥是房舍主比丘後日往
到居士舍索所須到已就坐問訊時居
士婦頭面礼足在前坐即為種種説
法善軟説法辯才説法以如是説妙
法居士婦聞法已信心清淨白言大
德此衣為大德故施僧房中僧是男
女見婦等亦施僧房内僧是比丘作
是念我正須一衣今此衣多不知云
何以是事向佛廣説佛言若居士作
僧房若為一比丘施僧房内僧者房
内僧應共分時阿羅毗僧房壞佛見
已知而故問阿難此房何以壞阿難
答言六群比丘所護故無人敢治佛
言是六群比丘房舍壞不能治者應
與他治餘人得已少治便止若者一
團泥一把草塗少地少塞壁孔少治
坐墻佛言少治者不應與多治者與
大盡形與佛言不應盡形與不應少

時與若壞房舍者六歲與若新房舍
十二歲與阿羅毗巧匠比丘日日從
他索作具諸居士言大德何不自作
答言佛未聽畜是事白佛佛言應
畜作具阿羅毗新作僧房時有半月
客作人或一月或一歲作若天雨
時索食薪草燈比丘與時心疑畏
罪不與若不與便一不作諸比丘不知
云何是事白佛佛言若知早晚喚來
便作者應與有比丘著新染衣天雨
時露地洗脚汙衣失色斑駮如白癩
病是事白佛佛言應作舍作已不覆
故雨時漏佛言應覆覆已看上漏佛
言應厚覆看上王舍城大僧坊常多
有客比丘來初夜中夜後夜來時上
座比丘驅下座起擾亂諸比丘不知
云何是事白佛佛言若打揵椎唱時
然燈分坐具敷臥具見星宿出時著
禪鎮頭上若上座來不應驅起若驅
起者突吉羅又下座在上座處坐上
座呵責云何下座在上座處坐是事
白佛佛言下座不得坐上座處若坐
者突吉羅下座比丘應看坐處看臈

數應可坐處坐阿羅毗上座初夜坐禪
中夜還房時弟子送上座去後下坐
比丘沙弥從地起或從拔上起乾牀
上卧上座還来次第驅去不肯與起
鬪諍諸比丘不知云何是事白佛佛
言若中夜敷卧具竟不得次第起他
若起他者突吉羅六群比丘大小便
處取水處隨上座次第驅起惱亂有比
丘得惱諸比丘不知云何是事白佛
佛言從今大小便處取水處不得次
第驅起驅起者突吉羅罪六群比丘
洗脚處次第驅他起惱亂諸比丘不
知云何是事白佛佛言從今洗脚處
他已著水不得次第驅他起僧拭脚物
有比丘先取洗㯺展拭富羅時六群
比丘次第奪取他不與鬪諍諸比丘
不知云何是事白佛佛言前取者用
後来者應待用竟
衆僧煑粥釜杓杙有比丘已取洗六
群比丘次第奪取他不與鬪諍諸比
丘不知云何以是事白佛佛言先取
者用後来者應待竟僧有木盆木盂
有比丘取洗欲用六群比丘次第奪

十誦律卷第四十八　第十張

取他不與鬪諍諸比丘不知云何是
事白佛佛言先取者用後来者應待
竟僧有鉢瓫子杅子鍵瓫有比丘已
取澡豆洗用六群比丘次第奪取他
不與鬪諍諸比丘不知云何是事白
佛佛言先取者用後来者應待竟僧
有剃刀鉗截甲刀有比丘先取磨用
六群比丘次第奪取他不與鬪諍諸
比丘不知云何是事白佛佛言先取
者用後来者應待竟僧有衣牀絣衣
繩針刀木灌指揩有比丘先取張衣
縫衣縫衣六群比丘次第奪取破裂
壞衣他不與鬪諍諸比丘不知云何
是事白佛佛言不應與先用者用後
来者待竟從今如是種種事不得次
第奪他取者奪取者突吉羅尒時
長老畢陵伽婆蹉患眼痛往到醫所
醫言應灌鼻答言佛未聽灌鼻是事
白佛佛言聽灌時或以指著或以
物著流入眼更增痛是事白佛佛
言應作灌鼻筒大不可用又小作亦
不可用是事白佛佛言莫大作莫小
作可受一波羅半波羅許

僧有香爐香奩針筒有比丘先取用
六群比丘次第奪取他不與鬪諍諸
比丘不知云何是事白佛佛言先取
者用後來者待竟尒時六群比丘浴
室中相調言是揩某甲是揩某甲諸
比丘不知云何以是事白佛佛言浴
室中不得言揩某甲揩某甲犯者突
吉羅有比丘共白衣浴室中洗有下
座比丘沙弥揩上座是白衣共相調
言但揩是耶更作如是如是事諸比
丘聞已心不喜以是事白佛佛言從
今不得共白衣浴室中洗犯者得突
吉羅罪有優婆塞病欲入浴室中洗
佛言應白比丘已入洗時白比丘比
丘不聽佛言諸比丘若知是優婆塞
善好無口過者聽入有比丘浴室中
揩白衣佛言浴室中不得揩白衣犯
者得突吉羅阿羅毗國分卧具多有
客比丘暮來卧具少諸比丘不知云
何以是事白佛佛言隨上座次與不
得者與草葉各敷敷具各著襯身衣
六群比丘以浮石揩身毛落佛言不
得以浮石揩身犯者得突吉羅維耶

離菴羅樹園有好果黃色在地佛見
是已知而故問阿難諸比丘何不噉
此果阿難言世尊佛先結戒四種物
僧不應分三人二人一人亦不應
分僧坊地僧坊舍僧園林僧卧具佛
言果應分分時一人取二人三人分
有多得者有不得者時共鬪諍佛言
果不應分使淨人作五種淨已受噉
有比丘共比丘鬪是比丘後更共餘
比丘鬪即捉是人耳作證失聲大喚多
有比丘來問何故大喚答言是比丘
打我問言實打不答言我不打但捉
耳作證是比丘先共我鬪欲謗我故
大喚佛言從今不得捉他耳作證犯者
突吉羅罪若有如是事應語傍人言
是比丘罵我打我時六群比丘誘他
弟子諸上座呵責言我等云何得教
他弟子如法是六群比丘便誘將去
佛言從今不得誘他弟子犯者得突
吉羅罪有諸比丘捨僧坊去作是言
我不復還是處是名捨界不佛言捨
又問用何物作鉾佛言用銅鐵作又
問用何物作刀佛言用銅鐵作又問

十誦律卷第四十八　第三十張　存

用何物作熨斗佛言用銅鐵泥作又
問用何物作甕佛言用銅鐵泥木作
又問用何物作釜佛言用銅鐵泥作
又問用何物作澡豆如先說憍薩羅
國父子共出家父語子言何不與我
衣食答言俱共出家無物可用與諸
比丘不知云何是事白佛佛言有者
應與無者不得强索介時六群比丘
有大沙弥隱處毛生小違逆師意師
即剥衣倮身可著人所不喜是事白
佛佛言不應以小事折伏沙弥若折伏
時應留一衣諸比丘不能得蓯藥物
佛言應作蓯藥器給孤獨居士施僧
褥諸比丘言佛未聽我受是事白佛
佛言僧得受一人亦得受又問佛先說
牀脚下安高八指搘云何牀脚下著
八指搘佛言若牀脚減八指者應著
木搘有比丘先取價與他藥吐下是
人即死有比丘謂言汝犯波羅夷何
以故答言先取價與他下藥是比丘
心疑將不犯波羅夷耶是事白佛佛
知故問汝以何心與答言憐愍故與
佛言無罪佛言從今不得先取價與

他藥犯者得突吉羅有比丘從憍薩
羅共估客向舍衛國時賊來劫估客
繞得活命是估客為賊所剝繞得活
命已諸比丘捨他衣取心疑悔不犯
波羅夷耶是事白佛佛言無罪憍薩
羅國有天祠舍有塚以血汙澀有諸
比丘從憍薩羅遊行向舍衛國右遶
此塚左遶祠舍時天祠主言大德何以
左遶塚左遶祠答言我謂是佛塔聲
聞塔諸比丘不知云何以是事白佛
佛言若塚若天祠不必右遶亦不必
左遶但隨道行有比丘飢餓時至親
里家四五日住已言我欲還去何故
去如先說六群比丘授無鉢人戒是
六群常與十七群共諍六群次守僧
坊十七群次與迎食往語六群弟子
言取鉢來與汝迎食答言無鉢語言
汝無鉢受戒耶答言尒又言汝是大
力勢人無鉢受戒是比丘聞是事心
不喜是事白佛佛言從今不得授無
鉢人戒犯者得突吉羅有二比丘共
鬪一比丘書他鉢作字著婬女門前
時有識字婆羅門居士入是舍見鉢

有字作是言比丘亦入是舍比丘聞
是語心不喜是事白佛佛言從今不
得鉢上作字若鉢上作字者突吉羅
如鉢一切餘物亦尒不犯者作幟有
外道信心欲出家往到比丘所言大
德與我出家問言有鉢無答言無鉢
我等不得與無鉢人出家聞是語
已還去斷出家因緣諸比丘不知云
何以是事白佛佛言不得先問鉢度
出家已求鉢給孤獨居士施僧被諸
比丘不受佛未聽我受是事白佛佛
言僧得受一人亦受有居士兒出家
是居士得病語諸親里我若死後財
物與我兒語已命終此兒後還家看
坐已共相問訊諸親里言汝父臨死時
作是言我死後財物與兒比丘答言
佛未聽我受死後布施是比丘不知
云何是事白佛佛言我先為比丘故
說不為白衣應隨意取有比丘二月
遊行與六群比丘知識即以衣寄六
群六群問言何去答言我欲二月遊
行如先說尒時助調達比丘尼語白
衣言我共汝作婚姻諸居士言汝是

出家人云何共我作婚姻諸比丘尼
不知云何是事白佛佛言從今比丘
尼不得語白衣共作婚姻若語者突
吉羅有一比丘先與居士衣價是比丘
後命終諸比丘不知云何是事白佛
佛言應索物取與僧分有比丘先取
他衣未與價是比丘後命終是居士
到比丘所言大德是比丘先取我衣
未與我價諸比丘答言是比丘生時
何不來索諸比丘不知云何是事白
佛佛言若是衣故在者應還若無者
應賣衣鉢還六群比丘與白衣作義
仲取鬘取華諸白衣呵責言汝等出
家人何用此義仲用取鬘取華為諸
比丘聞是事白佛佛言從今不得作
義仲截鬘取華作者突吉羅六群比
丘與一比丘作善知識是比丘寄一
比丘鉢與六群是鉢中道破是比丘
見六群時作是念我若不疹語者或
多索價便言某甲比丘寄我鉢與汝
是鉢中道破六群言是汝鉢不破破
我鉢汝償我來是比丘不知云何是
事白佛佛言若好心捉破者不應從

貴僧有比丘用未熏鉢食放地剝落
垢生是事白佛佛言應熏時比丘取
鉢放地四邊著牛屎燒時破是事白
佛佛言應作熏鉢爐作已放地燒燒
時鞁壞是事白佛佛言先下著灰著
灰已汙鉢是事白佛佛言應以石支
支時不周匝遮爐風入故鞁起是事
白佛佛言應周匝好遮
給孤獨居士往到佛所頭面作禮一
面坐已白佛言世尊若世尊遊行人
間教化時我恒渴仰欲見佛願世尊與
我少物使得供養佛即與髮爪甲汝
供養是即白佛言世尊聽我以髮爪
起塔佛言聽起又言佛聽我以赤色
黑色白色塗壁不佛言聽以赤色黑
色白色塗壁又言佛聽我畫塔者善
佛言除男女和合像餘者聽畫有人作
蓋供養無安蓋處佛言應釘橛安時
塔戶無扇牛麋獼猴狗等入以是事
白佛佛言應作戶扇佛聽我戶前施
欄楯者善以是事白佛佛言聽作佛
聽我周匝施欄楯者善以是事白佛
佛言聽作是中無著華處是事白佛

佛言聽作受華物者華已器滿佛言
應施曲㧙施曲㧙亦滿佛言應周匝
懸繩時居士作是念佛聽我作摩尼
珠鬘新華鬘者善以是事白佛佛言
聽作又作是言佛聽我作龕者善佛
言聽作又言佛聽我龕中作塔者善
佛言聽龕中起塔佛聽我施龕門者
善是事白佛佛言聽作佛聽我覆龕
中塔者善佛言聽覆佛聽我出舍㧜
頭者善佛言聽出佛聽我安欂栱者
善佛言聽作佛聽我施柱作塔者善
佛言聽作佛聽我以彩色赭土白灰莊
嚴塔柱者善佛言聽莊嚴柱佛聽我畫
柱塔上者善佛言除男女合像餘者聽
作尒時給孤獨居士信心清淨往到
佛所頭面作礼一面坐已白佛言世
尊如佛身像不應作願佛聽我作菩
薩侍像者善佛言聽作又作是言佛
本在家時引幡在前願佛聽我作引
幡在前者善佛言聽作佛聽我塔前
作高塚安師子者善佛言聽作佛聽
師子四邊作欄楯者善佛言聽作佛
聽我以銅作師子者善是事白佛佛

言聽作佛聽銅師子上繫幡者善是
事白佛佛言聽繫佛聽我以香華燈
伎樂供養者善是事白佛佛言聽作
佛聽我以香華油塗塔地者善是事
白佛佛言聽香華油塗塔地佛聽我作
安華採者善佛言聽作佛聽我作安
燈處者善佛言聽作佛聽我作園堂
者善佛言聽作佛聽堂上安木懸幡
者善佛言聽作
時給孤獨居士親里相識擧物人莊
嚴男女盤槖上著華香瓔珞遣至居
士家居士見已作是念此物在前行
者善以是事白佛佛言聽佛聽我作
香爐在前行者善佛言聽在前行有
諸外道生嫉妬心見已呵責言如送
死人是居士作是念佛聽我像前作伎
樂者善以是事白佛佛言聽作尒時
給孤獨居士信心清淨作是念以何
方便得集大衆供給衣食往白佛言願
佛聽我集大衆食者善佛言聽集大
衆食作是言佛聽我供養塔時與大
衆食者善是事白佛佛言聽作佛聽
我作般闍于瑟會者善是事白佛佛

言聽作般闍于瑟會佛聽我作六年
會者善是事白佛佛言聽作佛聽我
正月十六日乃至二月十五日作會
者善是事白佛佛言聽作佛聽我寺
中作會者善是事白佛佛言聽作時諸
比丘不次第入不次第坐不次第食
不次第起不次第去有前入者有行
食時入者有食時入者有食竟入者
佛言應唱時至唱時至聲不遠聞是
事白佛佛言應打揵搥打揵搥已亦
不遠聞是事白佛佛言應打鼓打鼓
時在地打鼓亦不遠聞是事白佛佛
言在堺上打堺上打時亦不遠聞佛
言應在高處打使遠處得聞時見大
衆集多人来看與供養塔物與四
方僧物與食物與應分物諸比丘不
知何者是塔物何者四方僧物何者
食物何者應分物是事白佛佛言與
物時使一比丘在彼立看知分別是
塔物四方僧物食物應分物長老優
波離問佛言世尊是四種物塔物四
方僧物食物應分物得錯乎用不佛
言不得佛語優波離塔物者不得

與四方僧不得作食不得分四方僧
物者不得作食不得分不得作搭食
物者不得分不得作搭不得與四方
僧應分物者隨僧用
一法初
說一語竟名為捨戒云何說一語名
為捨戒謂言捨佛說是一語名為捨
戒如是法僧和上阿闍梨同和上阿
闍梨比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙
弥尼知我是白衣我是沙弥我非比
丘我是外道非沙門非釋子我不受
汝法說是一語名為捨戒若比丘多
知識有力勢所可說者人皆信用衆
所知識能供給僧非法說法法說非
法非毗尼說毗尼毗尼說非毗尼犯
說不犯不犯說犯重說輕輕說重無
殘說殘殘說無殘非常所行事說是
常所行事是常所行事說非常所行
事非說言說說言非說是人得大罪
若比丘多知識有力勢所可說者人
皆信用衆所知識能供給僧非法說
非法法說法非毗尼說非毗尼毗尼
說毗尼犯說犯非犯說非犯重說重

輕說輕無殘說無殘說殘說殘非常所
行事說非常所行事是常所行事說
是常所行事非說言非說說言是說
是人得大功德
若比丘多知識有力勢所可說者人
皆信用衆所知識能供給僧非法說
法法說非法乃至說言非說非說言
說是人不能自利亦不利他不能益
多人不能憐愍衆生不能利益安樂
天人若比丘多知識有力勢所可說
者人皆信用衆所知識能供給僧非
法說非法法說法乃至非說言非說
說言是說是人能自利亦能利他能
益多人憐愍衆生利安天人若比丘
多知識有力勢所可說者人皆信用
衆所知識能供給僧非法說法法說
非法乃至非說言說說言非說是人
有罪有犯有悔心惱所作皆生悔心
非清淨非解脫損減不增長自羞退
没人所輕毀造諸罪業若比丘多所
知識有力勢所可說者人皆信用衆
所知識能供給僧非法說非法法說
法乃至非說言非說說言說是人無

罪無犯無悔无惱所作不悔清淨解　十誦律卷第四十六　第三十張　存　羅
脫不損減得增長自身所作人所讚
歎造諸善業如來出世現毗尼法不
一時說戒漸漸說如來出世現毗尼
法不一時破漸漸破有比丘多知識
有力勢所可說者人皆信用衆所知
識能供給僧於如來所現毗尼法中
更生異想於文字中更作相似文句
遮法覆法不隨順法所說不了是邊
人下賤人无益於世無男子行若比
丘多知識有力勢所可說者人皆信
用衆所知識能供給僧於如來所現
毗尼法中不生異想於文字中不作
相似文句不遮法不覆法隨順法所
說明了是非邊人非下賤人非無利
益有男子行
佛在釋迦國大愛道往到佛所在一
面立已白佛言世尊願壽一劫住世
以是因緣故佛語大愛道不應如是
讚歎如來汝所讚歎者非好讚歎不
應以是讚歎如來是非讚歎如來法
有一法令法滅乊沒破僧故有一法
法不滅不乊不沒和合僧故有一法

法滅亡沒鬪故法滅亡沒如是共諍
相罵相言故法滅亡沒有一法法不
滅不亡不沒不鬪故法不滅不亡不
沒如是不共諍不相罵不相言故法
不滅不亡不沒有一法法滅亡沒貪故
法滅亡沒如是無猒多欲不知足惡
欲惡見故法滅亡沒有一法法不滅
不亡不沒不貪故法不滅不亡不沒
如是有猒少欲知足不惡欲不惡見故
法不滅不亡不沒隨何方有比丘鬪共
諍相罵相言如是方不應聞何況憶
念有如是鬪諍相罵相言過故隨
何方有比丘鬪諍相罵相言更不
應念何況往到多有鬪諍相罵相言
過故隨何方有比丘不鬪不諍不相
罵不相言如是方應聞何況不憶念
無是鬪諍相罵相言過故隨何方有
比丘不鬪不諍不相罵不相言如是
方應更憶念何況不往無如是鬪諍
相罵相言過故隨何方有比丘鬪諍
相罵相言實知是處捨三法受三法
捨三法者捨遮欲覺捨遮瞋覺捨遮
嫉妬覺是名捨三法受三法者受欲

覺受瞋覺受嫉妒覺是名受三法多
有是鬪諍相罵相言過故隨何方有
比丘不鬪不諍不相罵不相言實知是
處捨三法受三法捨三法者捨欲覺
捨瞋覺捨嫉妒覺受三法者受遮欲覺
受遮瞋覺受遮嫉妒覺無是鬪諍相罵
相言過故隨何方有比丘鬪諍相罵
相言實知彼處捨三法受三法捨三
法者捨遮欲想捨遮瞋想捨遮嫉妒
想是名捨三法受三法者受欲想受
瞋想受嫉妒想是名受三法有是諸
過鬪諍相罵相言故隨何方有比丘
不鬪不共諍不相罵不相言實知彼
處捨三法受三法捨三法者捨欲想
捨瞋想捨嫉妒想是名捨三法受三
法者受遮欲想受遮瞋想受遮嫉妒
想是名受三法無是鬪諍相罵相言
過故隨何方有比丘共鬪諍相罵相
言實知是處捨三法受三法捨三法
者捨遮欲界捨遮瞋界捨遮嫉妒界
是名捨三法受三法者受欲界受
瞋界受嫉妒界是名受三法有是
鬪諍相罵相言過故隨何方有比丘

不鬪諍不相罵不相言實知是處捨

三法受三法捨三法者捨欲界捨瞋
界捨嫉妬界是名捨三法受三法者
受遮欲界受遮瞋界受遮嫉妬界是
名受三法無是鬪諍相罵相言過
故一法竟

二法初

有二法無智犯罪不自見過不悔是
罪有二法有智犯罪見過見過已能
悔是罪有二犯輕犯重犯更有二犯
有殘無殘更有二犯可向他悔過可
自心悔過有二衆法衆非法衆復有
二衆濁衆清淨衆有二法故僧名善
住不樂住數數犯不隨順教隨順惡
法有二無智應悔不悔不應悔便悔
有二智應悔便悔不應悔不悔有
二無智有犯有覆藏有二智不犯不
覆藏無智覆藏者有二果地獄餓鬼
有智不覆藏者有二果人天佛言我
有所說不信受故便覆藏覆藏者不得
離生老病死憂悲苦惱我有所說能
信受者是名不覆藏不覆藏者得離
生老病死憂悲苦惱有二善知犯知

十誦律卷第五十八　第二十張　存

悔過有二清淨戒清淨見清淨有二
非法見非法見法法見非法有二法
見非法見非法法見法有二毗尼貪
欲毗尼瞋恚毗尼有二毗尼比丘毗尼
比丘尼毗尼有二毗尼遍毗尼不遍
毗尼有二法多知識人有過非法
作法法作非法是名有過有二法多
知識人無過非法作非法法作法是
名無過有二法斷事人有過非法作
法斷法作非法斷是名有過有二種
斷事無過非法作非法斷法作法斷
是名無過有二種說有過非法說法
法說非法是名有過有二說無過非
法說非法法說法是名無過
有二種法教化人有過非法作法教
法作非法教是名有過有二法教化
人無過非法作非法教法作法教是
名無過有二法法滅亡沒有比丘疑
法疑毗尼是名二法法滅亡沒有二
法法不滅不亡不沒不疑法不疑毗
尼是名二法法不滅不亡不沒有二法
法滅亡沒有比丘教他非法教他非
毗尼是名二法法滅亡沒有二法法

十誦律卷第四十八 第廿七張 守

不滅不立不沒如法教如毗尼教是
名二法法不滅不立不沒有二事故
佛斷別衆食利益檀越不令惡比丘
得力清淨衆得安樂有二事故世尊
作普切羯磨令惡人不得力清淨人
得力如是依止羯磨驅出羯磨下意
羯磨不見擯不作擯惡邪不除擯別
住摩那埵本日治出罪令惡人不得
力清淨人得力有二法鬪諍非法言
法法言非法是名二法鬪諍相罵相
言不止種種相言不用毗尼法僧破
僧惱僧別僧異有二法不鬪諍非法
言非法法言法如是不鬪諍不相罵
不相言止不種種相言用毗尼法僧
不破僧不惱僧不別僧不異有二事
故世尊教作和上現得清淨持戒後
得安樂梵行久住如是阿闍梨共行
弟子近行弟子沙弥教誡比尼波羅
提木叉說波羅提木叉遮波羅提木
叉自恣自恣人遮自恣證他罪令他憶
罪舉繫羯磨共要羯磨聽羯磨聽
自羯磨皆現得清淨持戒後得安
樂梵行久住有二事故世尊說現前

比丘現得清淨持戒後得安樂梵行
久住如是憶念比丘不癡比丘自言
比丘見罪相比丘多覓比丘布草比
丘是亦現得清淨持戒後得安樂梵
行久住有二事故世尊說苦切羯磨
現得清淨持戒後得安樂梵行久住
如是依止羯磨驅出羯磨下意羯磨
不見擯不作擯惡邪不除擯別住摩
那埵本日治出罪羯磨是亦現得清
淨持戒後得安樂梵行久住有二謗
佛非法言法法言非法有二不謗佛
非法言非法法言法有二出佛過非
法言法法言非法有二不出佛過非
法言非法法言法有二不隨佛語非
法言法法言非法有二隨佛語非法
言非法法言法有二不隨比丘非法
言法法言非法有二隨比丘非法言
非法法言法有二罪非法言法法言
非法有二無罪非法言非法法言法
有二棄自作棄所須和合僧如法
棄所須有二不棄自作不棄所須和
合僧如法不棄所須有二不共住自
作不共住和合僧如法與不共住有

二共住白作共住和合僧如法與共住有二不共住有過白作不共住和合僧如法與不共住有二共住無過白作共住和合僧如法與共住有二損白作損和合僧如法與損有二不損白作不損和合僧如法與不損有二狂人與癡羯磨有念者有不念者有二本先狂有二呪狂有二藥狂有二心狂有二苦痛狂有二白法護世間有慚有愧若是二白法慚愧不護世間者則不分別父母兄弟姉妹兒女親里則破人法如牛羊鶏狗野干鳥獸若是二白法慚愧在世間者則分別父母兄弟姉妹兒女親里不破人法非如牛羊雞狗野干鳥獸無是慚愧有白法者終無是處心無白法但有生死無有解脫有是慚愧白法在心即得清淨則不生死度生死岸更不受有　二法竟

十誦律卷第四十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造